

1. سئل فضيلة الشيخ : عما يقول بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب ؟

فأجاب بقوله إن أراد بتصحيح الألفاظ إخراجها على اللغة العربية فهذا صحيح فإنه لا يهم - من جهة سلامة العقيدة - أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوماً وسليماً .
أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم، ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية .

2. سئل فضيلة الشيخ : عن هذه الأسماء وهي : أبرار - ملاك - إيمان - جبريل - جنى ؟

فأجاب بقوله يتسمى بأسماء أبرار ، وملاك ، وإيمان ، وجبريل أما جنى فلا أدري معناها .

3. سئل فضيلة الشيخ : عن صحة هذه العبارة : (أجعل بينك وبين الله صلة ، وأجعل بينك وبين الرسول صلة)؟

فأجاب قائلاً الذي يقول أجعل بينك وبين الله صلة أي بالتعبّد له وأجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ، صلة أي باتّباعه فهذا حق . أما إذا أراد بقوله أجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات فإن هذا محرم بل هو شرك أكبر مخزرج عن الملّة .

4. سئل فضيلة الشيخ عن هذا القول (أحبائي في رسول الله) ؟

فأجاب فضيلته قائلاً هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحاً ، يعني : أجمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة ، فإن الحديث (من أحب في الله ، وأبغض في الله) ، فالذي ينبغي أن يقول : أحبائي في الله - عز وجل - ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقول السلف ، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والغفلة عن الله ، والمعروف عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول : أحبك في الله .

5. سئل فضيلة الشيخ إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها (إلى والدي العزيز) أو (إلى أخي الكريم) فهل في هذا شيء ؟

فأجاب بقوله لا شيء بل هو من الجائز قال الله تعالى : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (١) وقال - تعالى - : (ولها عرش عظيم) (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، (إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف) . فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله - تعالى - ولغيره ولكن اتصاف الله بما لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها ، فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به .
وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه (العزيز) يعني أنك عزيز علي غالي عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد بها أبداً الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهر بها أحد ، وإنما يريد أنك عزيز علي وغالي عندي وما أشبه ذلك .

6. وسئل : عن عبارة (أدام الله أيامك) ؟

فأجاب بقوله قول (أدام الله أيامك) من الاعتداء في الدعاء لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالى : (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (٣) وقوله تعالى (وَمَا جَعَلْنَا لِرِيشٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) (4) .

7. **سئل ما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ جلاله وصاحب الجلالة ، وصاحب السمو ؟ وأرجو وآمل ؟**
فأجاب بقوله: بما إذا كانت المقولة فيه أهلاً لذلك ، ولم يخشى منه الترفع والإعجاب بالنفس ، وكذلك أرجو وآمل .

8 **سئل فضيلة الشيخ عن هذه الألفاظ (أرجوك) ، (تحياتي) ، (أنعم صباحاً) ، (وأنعم مساءً) ؟**
فأجاب بقوله : لأئس أن تقول لفلان (أرجوك) في شيء يستطيع أن يحقق رجائك به .
وكذلك (تحياتي لك) . و(لك مني التحية) . وما أشبه ذلك لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (5)
وكذلك (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلاً عن السلام الشرعي .

9. **سئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا فما الحكم في هذا القول ؟**
فأجاب قائلاً : وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله - عز وجل - كالوسيلة التي يتوصل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدم أحد على مثل هذا السؤال ، أي لا يقل وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .

10. **سئل فضيلة الشيخ حفظه الله : ما رأيكم فيمن يقول (آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله ، واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم) ؟**
فأجاب بقوله القائل (آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله) فهذا ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله ، مؤمناً به ، معتصماً به .
وأما قوله (استجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم) فإنها كلمة منكورة والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة قال الله - تعالى - : (وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله) (6).
فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد موته شرك أكبر وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه ، لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها وأنت (يا أخي) إذا أحبرته وبينت له أن هذا شرك فعل الله أن ينفعه على يدك . والله الموفق .

11 **سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول (أطال الله بقاءك) (طال عمرك) ؟**
فأجاب قائلاً: ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً ، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال أطال بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك .

12. **سئل فضيلة الشيخ: عن قول أحد الخطباء في كلامه حول عزوة بدر : (التقى إله وشيطان) . فقد قال بعض العلماء أن هذه العبارة كفر صريح ، لأن ظاهر العبارات إثبات الحركية لله - عز وجل - نرجو من سيادتكم توضيح ذلك ؟**
فأجاب بقوله: أن هذه العبارة لا تنبغي ، وإن كان قائلها قد أراد التجوز فإن التجوز إنما يسوغ إذ لم يوهم معنى فاسداً لا يليق به . والمعنى الذي لا يليق هنا هو أن يجعل الشيطان قبيلاً لله - تعالى - ، وناداه ، وقرناً يواجهه المرء قرنه ، وهذا حرام ، ولا يجوز .

ولو أراد الناطق به تنقص الله - تعالى - وتدنياه إلى هذا الحد لكان كافراً ، ولكنه حيث لم يرد ذلك نقول له : هذا التعبير حرام ، ثم إن تعبيره به ظاناً أنه جائز بالتأويل الذي قصده فإنه لا يأثم بذلك لجهله ، ولكن عليه ألا يعود لمثل ذلك .
وأما قول بعض العلماء الذي نقلت : (إن هذه العبارة كفر صريح) ، فليس بجديد على إطلاقه ، وقد علمت التفصيل فيه .
وأما تعليل القائل لحكمه بكفر هذا الخطيب أن ظاهر عبارته إثبات الحركية لله - عز وجل - ، فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركية لله ، وإن إثباتها كفر ، وفيه نظر ظاهر ، فقد أثبت الله - تعالى - لنفسه في كتابه أنه يفعل ، وأنه يجيء يوم القيامة ، وأنه استوى على العرش ، أي علا عليه عدواً يليق بجلاله ، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر

فيقول: من يدعوني فاستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفري فأغفر له ؟ واتفق أهل السنة على القول بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك غير خائضين فيه ، ولا محرفين للكلم عن موضعه ، ولا معطلين له عن دلالته . وهذه النصوص في إثبات الفعل ، والنجي ، والاستواء ، والنزول إلى السماء الدنيا إن كانت تستلزم الحركه لله فالحركه له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولا زمها ، وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركه ، ولهذا أجاب الإمام مالك من سأله عن قوله تعالى (رحمن على العرش استوى) (7). كيف استوى ؟ فقال : " الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة " . وإن كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركه لله — لم يكن لنا إثبات الحركه له بهذه النصوص ، وليس لنا أيضا أن نفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا لها ، أو توهمنا أنها تستلزم إثبات النقص ، وذلك أن صفات الله — تعالى — توقيفية ، يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء له الكتاب والسنة ، لا متداع القيل في حقه — تعالى — ، فإنه لا مثل له ولاند ، وليس في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركه أو نفيه ، فالقول بإثبات لفظه أو نفيه قول على الله بلا علم . وقد قال الله تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (١٦) فإن كان مقتضى النصوص السكوت عن إثبات الحركه لله — تعالى — أو نفيها عنه ، فكيف نكفر من تكلم بكلام يثبت ظاهره — حسب زعم هذا العالم — التحريك لله — تعالى — ؟! و تكفير المسلم ليس بالأمر الهين ، فإن من دعا رجلاً بالكفر فقد باء بها أحدهما ، فإن كان المدعو كافراً باء بها ، وإلا باء بها الداعي .

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيميه — رحمه الله — في كثير من رسائله في الصفات على مسألة الحركه ، وبين أقوال الناس فيها ، وما هو الحق من ذلك ، وأن من الناس من جزم بإثباتها ، ومنهم من توقف ، ومنهم جزم بنفيها . والصواب في ذلك : أنما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله — تعالى — ، ولوا زمه فهو حق ثابت يجب الإيمان به ، وليس فيه نقص ولا مشابيه للخلق ، فعليك بهذا الأصل فإنه يفيدك ، وأعرض عن ما كان عليه أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب والسنة إليها ليحرفوا بها الكلم عن موضعه ، سواء عن نية صالحة أو سيئة .

13 وسئل فضيلته: يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها: (مساك الله بالخير). و(الله بالخير) . و(صباحك الله بالخير). بدلا من لفظ التحية الواردة ، وهل يجوز البدء بالسلام بلفظ: (عليك السلام) ؟ .
فأجاب قائلا: السلام الوارد هو أن يقول الإنسان: (السلام عليك) ، أو (سلام عليك) ، ثم يقول بعد ذلك ما شاء الله من أنواع التحيات ، وأما (مساك الله بالخير) . و (صباحك الله بالخير) ، أو (الله بالخير) . وما أشبه ذلك فهذه تقال بعد السلام للمشروع وأما تبديل السلام للمشروع وهذا فهو خطأ .
أما البدء بالسلام بلفظ (عليك السلام) فهو خلاف المشروع ، لأن هذا اللفظ لا يرد لا للبداءة .

14. وسئل: عن هذه الكلمة (الله غير مادي) ؟ .
فأجاب قائلا: بأن الله غير مادي قول منكر ، لأن الخوض في مثل هذا بدعة منكرة ، فالله — تعالى — ليس كمثله شيء ، فهو الأول الخالق لكل شيء وهذا شبيهه بسؤال المشركين للصلي الله عليه وسلم ، هل الله من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا ؟ وكل هذا حرام لا يجوز السؤال عنه وجوابه في كتاب الله : (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) . فكف عن هذا ما لك ولهذا السؤال .

15 سئل فضيلته : عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم (الله ما يضرب بعضا) ؟ .
فأجاب بقوله لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله — عز وجل — ، ولكن له أن يقول : إن الله — سبحانه وتعالى — ، حكم لا يظلم أحد ، وأنه ينتقم من الظالم ، وما أشبه هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية ، أما الكلمة التي أشار إليها السائل فلا أرى إنها جائزة .

16 سئل فضيلة الشيخ : كثيرا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة (الله) ، وبجانبها لفظ محمد صلى الله عليه وسلم أو نجد ذلك على الرقاع ، أو على الكتب ، أو على بعض المصاحف فهل موضعها هذا صحيح ؟ .

فأجاب قائلاً : موقعها ليس بصحيح لأن هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، نداً لله مساوياً له ، ولو أن أحداً رأى هذه الكتابة وهو لا يدري المسمى بهما لأيقن يقيناً أنّهما متساويان تماثلان ، فيجب إزالة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى النظر في كتابة : (الله) وحدها فإنها كلمة يقولها الصوفية ، و يجعلونها بدلاً عن الذكر ، يقولون (الله الله الله) ، وعلى هذا فلتنفي أيضاً ، فلا يكتب (الله) ، ولا (محمد) على الجدران ، ولا على الرقاع ولا في غيره .

سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول الصحابة (الله ورسوله أعلم) بالعطف بالواو وإقراءهم على ذلك وإنكاره صلى الله عليه وسلم ، على من قال (ما شاء وشئت) ؟ .

فأجاب بقوله: (الله ورسوله أعلم) جائز . وذلك لأن علم الرسول من علم الله ، فالله - تعالى - هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر ولهذا أتى بالواو وكذلك في المسائل الشرعية يقال : (الله ورسوله أعلم) لأنه ، صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله ، وعلمه بما من علم الله الذي علمه كما قال الله - تعالى - : (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم)(10). وليس هذا كقوله (ما شاء الله وشئت) لأن هذا في باب القدرة والمشية ، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاءاً ركا لله فيها . ففي الأمور الشرعية يقال (الله ورسوله أعلم) وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك . ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله)(11). لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى العمل بعد موته .

18 سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة (أعطني الله لا يهينك) ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله: هذه العبارة صحيحة ، والله سبحانه وتعالى - قد يهين العبد ويذله ، وقد قال الله - تعالى - في عذاب الكفار : إنهم يجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض ، فأذاقهم الله الهوان والذل بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق . وقال : (ومن يهين الله فما له من مكرم)(12) والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن هذا إذلال وهوان لك فيقول : (الله لا يهينك) .

19 وسئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة (الله يسأل عن حالك) ؟ .

فأجاب بقوله: هذه العبارة : (الله يسأل عن حالك) ، لا تجوز لأنها توهم أن الله - تعالى - يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل ، وهذا من المعلوم أنه أمر عظيم ، والقائل لا يريد هذا في الواقع لا يريد أن الله يخفى عليه شيء ، ويحتاج إلى سؤال ، لكن هذه العبارة قد تفي بهذا المعنى ، أو توهم هذا المعنى ، فالواجب العدول عنها ، واستبدالها بأن تقول : (أسأل الله أن يخفي بك) ، و(أن يلطف بك) ، وما أشبهها .

20 وسئل : هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله ؟ .

فأجاب بقوله: لا يجوز على الإنسان أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا وكذا ، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا والإقسام على الله نوعان : أحدهما يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله - عز وجل - وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سداً لجارية من الأنصار فطالب أهلها بالقصاص فطلب إليهم العفو فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أنس كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وهو - رضي الله عنه - لم يقسم اعتراضاً على الحكم وإبائه لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سننها فعفوا عفواً مطلقاً ، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فهذا النوع من الأقسام لا بأس به .

النوع الثاني الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا ، فهذا والعياذ بالله محرم ، وقد يكون محبطاً للعمل ، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاص لله ، وكلما مر به نهاه فلم ينته ، فقال ذات يوم والله لا يغفر الله لفلان - نسأل الله العافية - فهذا تحجر رحمه الله ؛ لأنه مغرور بنفسه فقال الله - عز وجل - "من ذا الذي يتألى

علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك " قال أبو هريرة : (تكلم بكلمة أوبقت دينه وآخرته) . ومن هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل — رضي الله عنه:—(ألا أخبرك بملاك ذلك كله) قلت: بلى يا رسول الله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال : يا رسول الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به؟. فقال : " ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " . والله الموفق والمهدي إلى سواء الصراط .

21. وسئل فضيلة الشيخ: عن التسمي بالإمام ؟ .

فأجاب قائلاً: التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سمي إمام المسجد إماماً ولو لم يكن معه إلا واحد ، لكن ينبغي أن لا يتسامح في إطلاق كلمة (إمام) إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام ، ووصف الإنسان بما لا يستحقه هضم للأمة ، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام ممن يبلغ منزلة الإمامة هان الإمام الحق في عينه .

22. سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله: حرام ، ولا يحل لأحد أن يسمي زوجته أم المؤمنين ، لأن مقتضاه أن يكون هو نبي لأن الذي يوصف بأمهات للمؤمنين — هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل هو يريد أن يتبوأ مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعد بالنبي ؟ بل الواجب على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الكلمات ، وأن يستغفر الله — تعالى — مما جرى منه .

23. سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول (يا عبدي) و (يا أمتي) ؟ .

فأجاب قول القائل : (يا عبدي) ، (يا أمتي) ، ونحوه له صورتان :
الصورة الأولى : إن يقع بصيغة النداء مثل : يا عبدي ، يا أمتي ؛ فهذا لا يجوز للنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ، : " لا يقل أحدكم عبدي وأمتي " .

الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخبر وهذا على قسمين :

القسم الأول : إن قاله بغيبة العبد ، أو الأمة فلا بأس فيه .

القسم الثاني إن قاله في حضرة العبد أو الأمة ، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع وإلا فلا ، لأن القائل بذلك لا يقصد العبودية التي هي النذل ، وإنما يقصد أنه مملوك له وإلى هذا التفصيل الذي ذكرناه أشار في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) باب يقول عبدي وأمتي . وذكره صاحب فتح الباري عن مالك .

24. وسئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان أنا حر ؟ .

فأجاب بقوله: ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق العبودية لله — عز وجل — فقد أساء في فهم العبودية ، ولم يعرف معنى الحرية ، لأن العبودية لغیر الله هي الرق ، أما عبودية المرء لربه — عز وجل — فهي الحرية ، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله ، فيكون هنا خادعاً نفسه إذا قال : إنه حر يعني إنه متجرد من طاعة الله ، ولن يقوم بها .

25. سئل فضيلة الشيخ: عن قول العاصي عند الإنكار عليه (أنا حر في تصرفاتي) ؟ .

فأجاب بقوله: خطأ ، نقول : لست حراً في معصية الله ، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى .

26. سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان : (إن الله على ما يشاء قدير) عند ختم الدعاء ونحوه ؟ .

فأجاب بقوله : هذا لا ينبغي لوجوه :

الأول: الله — تعالى — إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة في قوله — تعالى —: (ولو شاء الله لذهب بسبعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير)(13). وقوله (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)(14). وقوله: (ألم تعلم أن الله له ملك السموات

والأرض) (قلم في القدر) كما عظم في الملك وقوله : (والله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير) (قلم في الملك والقدر) ، وخص الخلق بالمشيئة ، أما القدر فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأ ، لكن ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع والآيات في ذلك كثيرة .

الثاني : أن تقييد القدر بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه فقد قال الله عنهم : (يوم لا يزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) (17) ولم يقولوا (إنك على ما تشاء قدير) ، وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم فإنهم أهدى علماً وأقوم عملاً .

الثالث: تقييد القدر بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاؤه الله - تعالى - فقط ، لا سيما وأن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقاً حيث يقال : (على ما يشاء قدير) وتقدم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهد من الكتاب والسنة واللغة ، وإذا خصت قدرة الله - تعالى - بما يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولها وقصراً لها عن عمومها فتكون قدرة الله - تعالى - ناقصة حيث انحصرت فيما يشاؤه ، وهو خلاف الواقع فإن قدره الله - تعالى - عامة فيما يشاؤه وما لم يشأه ، لكن ما شاء فلا بد من وقوعه ، وما لم يشأه فلا يمكن وقوعه .

فإذا تبين أن وصف الله - تعالى - بالقدر لا يقيد بالمشيئة بل يطلق كما أطلقه الله - تعالى - لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله - تعالى - : (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) (18) . فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدر ، والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها بمعنى الآية أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره ويقيده بالمشيئة رد لقول المشركين الذي قال الله - تعالى - عنهم : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين ، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (19) . فلما طلبوا الإتيان بآياتهم تحدياً وإنكاراً لما يجب الإيمان به من البعث ، بين الله - تعالى - أن ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بـمشيئته ولا يوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم كما قال الله - تعالى - : (زعم الذي كفروا أن لن يبعثوا قل بل يوعظونكم ليوعظوا ما علمتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) (20) . والحاصل أن قوله - تعالى - : (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائداً إلى القدر وإنما يعود إلى الجمع . وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب (الإيمان) في (باب آخر أهل النار خروجا) من حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آخر من يدخل جحيم) فذكر الحديث وفيه أن الله - تعالى - قال للرجل : " إني لا استهزئ منك ولكي على ما شاء قادر " وذلك لأن القدر في هذا الحديث ذكرت لتقدير أمر واقع والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة ، وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله - تعالى - أزلاً وأبداً ، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل (قادر) دون الصفة المشبهة (قدير) وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستعجب أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاء ، يجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدر على أنها صفة لله - تعالى - فلا تقيد بالمشيئة ، وبين ذكرها لتقدير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة ، لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة ، والقدر هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقدير وقوعه ، والله - سبحانه - أعلم .

27 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول الإنسان القائل (أنا مؤمن إن شاء الله)؟

فأجاب بقوله: قول القائل (أنا مؤمن إن شاء الله)؟ يسمى عند العلماء (مسألة الاستثناء في الإيمان) وفيه تفصيل:

أولاً: كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر ؛ لأن الإيمان جزم والشك ينفيه .

إن تكليلاً صادراً عن خوف تركية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقاداً ، فهذا واجب خوفاً من هذا الحذور .

ثالثاً: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة ، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله ، فهذا جائز التعليق على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله - تعالى - : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون) (21) والدعاء في زيارة القبور (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لابد من التفصيل السابق .

28. سئل فضيلة الشيخ: عن قول فلان المرحوم . (و تغمده الله برحمته) و(انتقل إلى رحمه الله) ؟ .

فأجاب بقوله (فلان المرحوم) أو (تغمده الله برحمته) لا بأس بها ، لأن قولهم (المرحوم) من باب التفاؤل والرجاء ، وليس من باب الخبر ، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به .

وأما (انتقل إلى رحمه الله) فهو كذلك فيما يظهر لي إنه من باب التفاضل ، وليس من باب الخبر ، لأن مثل من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به ، وكذلك لا يقال (انتقل إلى الرفيق الأعلى) .

29 سئل فضيلة الشيخ: عن عبارة (لكم تحياتنا) وعبارة (اهدي لكم تحياتي) ؟

فأجاب قائلاً: (لكم تحياتنا ، وأهدي لكم تحياتي) ونحوهما من العبارات لا بأس بها قال الله - تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (22) فالتحية من شخص لآخر جاءزة ، وأما التحيات المطلقة العامة فهي لله ، كما أن الحمد لله ، والشكر لله ، ومع هذا فيصح أن نقول حمدت فلان على كذا وشكرته على كذا قال الله - تعالى - : (أن أشكر لي ولوالديك) (23).

30 سئل فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس: (أوجد الله كذا)، فما مدى صحتها؟ وما الفرق بينها وبين: (خلق الله كذا) أو (صور الله كذا) ؟ .

فأجاب بقوله: وجد وخلق ليس بينهما فرق ، فلو قال : أوجد الله كذا كانت بمعنى خلق الله كذا ، وأما صور فتختلف لأن التصوير عائد إلى الكيفية لا إلى الإيجاد .

31. سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التسمي بإيمان ؟ .

فأجاب بالقول: يرى أن اسم إيمان فيه تـ زكية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه غير اسم (بهره) خوفاً من التـ زكية ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها بهره فقيل تـ زكي نفسها فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زينب (10 / 575 الفتح) ، وفي صحيح مسلم (1687) عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال كانت جوهرية اسمها بهره فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جوهرية وكان يكره أن يقال خرج من عند بهره ، وفيه أيضاً ص 1638 عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال سميت بنتي بهره فقالت لي زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهي عن هذا الاسم وسميت بهره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تـ زكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " فقالوا : ثم نسيمها ؟ قال : (سموها زينب) فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكراهة للاسم الذي فيه التـ زكية وإنها من وجهين : الأول: يقال خرج من عند بهره وكذلك يقال خرج من بهره . والثاني: تـ زكية والله أعلم منا بمن هو أهل التـ زكية . وعلى هذا لا ينبغي اسم إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عما فيه تـ زكية ، ولا سيما إذا كان اسماً لأمه لأنه لا يجوز أن يسمي بهره لكونه دالاً على التـ زكية ، والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التـ زكية لمن تسمى بها ، أما من كان علماً مجرداً لا يفهم منه التـ زكية فهذا لا بأس به ولهذا نسمي بصالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى التـ زكية .

32. سئل فضيلته : عن التسمي بإيمان ؟ .

فأجاب بقوله: اسم إيمان يحمل نوعاً من التـ زكية وبهذا لا تنبغي التسمية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير اسم بهره لكونه دالاً على التـ زكية ، والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التـ زكية لمن تسمى بها ، أما من كان علماً مجرداً لا يفهم منه التـ زكية فهذا لا بأس به ولهذا نسمي بصالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى التـ زكية .

33. سئل فضيلة الشيخ : ما حكم هذه الألقاب (حجة الله) (حجة الإسلام) (آية الله) ؟ .

فأجاب بقوله: هذه الألقاب (حجة الله) (حجة الإسلام) ألقاب حادثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . وأما (آية الله) فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء :

وفي كل شيء له آية .. تدل على أنه واحد .

وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل ، لكن يقال عالم ، مفتي ، قاضي ، حاكم ، إمام ، لمن كان مستحقاً لذلك .

34. سئل الشيخ : عن هذه العبارات : (باسم الوطن ، باسم الشعب ، باسم العروبة) ؟ .

فأجاب قائلاً: هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به ، وأن قصد التبرك

والاستعانة فهو نوع من الشرك ، وقد يكون شركاً أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بمن استعان به .

35 وسئل فضيلته : هل هذه العبارة صحيحة (بفضل فلان تغير هذا الأمر ، أو بجهد صاركذا) ؟ .

فأجاب الشيخ بقوله هذه العبارة صحيحة إذا كان للمذكور أثر في حصوله ، فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه ، فإذا كان الإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي فلا بأس أن يقال : هذا بفضل فلان ، أو بجهد فلان ، أو ما أشبه ذلك ، لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة شرعاً وحسباً ، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب : " لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار " . وكان أبو طالب يعذب في نار جهنم في ضحضاح من نار ، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه ، وهو أهون أهل النار عذاباً — والعياذ بالله — فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار " . أما إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز ، وقد يكون شركاً ، كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد من المخلوقين ، أو أضاف شيئاً إلى أحد من الأموات أنه هو الذي جلبه له فإن هذا من الشرك في الربوبية .

36 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول : (البقية في حياتك) ، عند التعزية ورد أهل الميت بقولهم: (حياتك الباقية) ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله لا أرى فيها مانعاً إذا قال الإنسان (البقية في حياتك) لا أرى فيها مانعاً ، ولكن الأولى أن يقال إن في الله خلفاً من كل هلاك ، أحسن من أن يقال (البقية في حياتك) ، كذلك الرد عليه إذا غير المعري هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد .

37 وسئل حفظه الله تعالى: عن حكم ثناء الإنسان على الله تعالى بهذه العبارة (بيده الخير والشر) ؟ .

فأجاب بقوله : أفضل ما يثنى به العبد على ربه هو ما أثني به سبحانه على نفسه أو أثني به عليه أعلم الناس به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله — عز وجل — لم يثن على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه وتما سلطانه وتصرفه أن بيده الشر كما في قوله تعالى — : (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِيكَ الْخَيْرُ إِنَّا كُنَّا عَلَيْكَ شُهُودًا قَدِيرًا) (23) . فأثني سبحانه على نفسه بأن بيده الخير في هذا المقام الذي قد يكون شراً بالنسبة لخلقه وهو الإنسان المقدر عليه الذل ، ولكنه خير بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة بالغة ، ولذلك أعقبه بقول (هيبك الخير) وهكذا كل ما يقدره الله من شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة لمخالها ، أما بالنسبة لفعل الله — تعالى — لها وإيجاده فهي خير لصدورها عن حكمة بالغة ، فهناك فرق بين فعل الله — تعالى — الذي هو فعله كله خير ، وبين مفعولاته ومخلوقاته البائنة عنه ففيها الخير والشر ، ويزيد الأمر وضوحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أثني على ربه تبارك وتعالى بأن الخير بيده ونفي نسبة الشر إليه كما في حديث علي ، — رضي الله عنه — ، الذي رواه مسلم وغيره مطولاً وفيه أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا قام إلى الصلاة : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض " إلى أن قال : " لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك والشر ليس إليك " فنفي صلى الله عليه وسلم عليه وسلطن يكون الشر إلى الله تعالى ، لأن أفعاله وأن كانت شراً بالنسبة إلى مخالها ومن قامت به ، فليست شراً بالنسبة إليه — تعالى — لصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير ، وبهذا تبين أن الأولى بل الأولى واجب في الثناء على الله أن تقتصر على ما أثني به على نفسه وأثني به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ، أعلم الخلق به فنقول : بيده الخير ونقتصر على ذلك كما هو في القرآن الكريم والسنة .

88 فضيلة الشيخ : عن قول العامة (تبارك علينا؟) (زارتنا البركة؟) .

فأجاب فضيلته (تبارك علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله — عز وجل — وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك ، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان ، قال أسيد بن حبيب لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال : " ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر " .

وطلب البركة لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول وهو طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم قال الله — تعالى — : (وهذا كتاب أنزلناه مباركاً) (24)

فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح ، فأثني الله به عما كثرة من الشرك ، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشرة حسنات وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت .

الأمر الثاني وهو طلب البركة بأمر حسي معلوم ، مثل العلم فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير ، قال أسيد ابن حبيب (ما

هذه بأول : ركنكم يا آل أبي بكر) فإن الله قد يرى على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يريه على يد الآخر .

وهناك : ركعات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون أن فلانا ألميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من : ركنه وما أشبه ذلك ، فهذه : ركة باطلة لا أثر لها ، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدو أن تكون آثرا حسية بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة .

أما كيفية معرفة هل هذه من الب ركعات الباطلة أو الصحيحة ؟

فيعرف ذلك بحال الشخص ، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدع فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره ، أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة ، أو يدعو إلى باطل فإن : ركنه موهومة ، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله .

39 سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف ؟ .

فأجاب بقوله الظاهر أنه صحيح ، لأنه معناه الكتب الموروثة عن من سبق . ولا أعلم في هذا مانعا .

40 سئل فضيلة الشيخ : هل في الإسلام تجديد تشريع ؟

فأجاب بقوله : من قال : إن في الإسلام تجديد تشريع فالواقع خلافه ؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والتشريع انتهى. بتعلم الحوادث والوقائع تتجدد ، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره ، ثم ينظر فيها بالتشريع ، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة . ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول ، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا جديدا ؛ لأنه هضم للإسلام ، ومخالف للواقع ، ولا ينبغي أيضا أن يسمى تغيير للتشريع ، لما فيه من كسر سباج حرمة الشرعية ، وهيتها في النفوس أو تعريضها لتغيير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان .

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة ، فهو تشريع باطل ؛ لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي . ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر - رضي الله عنه - للطلاق الثلاث ، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته ، ومدة عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبي بكر ، لأن هذا من باب التعزير بإلزام المرء ما التزمه ولذا قال عمر - رضي الله عنه - : (أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيته عليهم) . فأمضاه عليهم ، وباب التعزير واسع في الشرعية ، لأن المقصود به التقويم والتأديب .

41 وسئل : عن حكم قولهم : تدخل القدر ؟ وتدخلت عناية الله ؟

فأجاب قائلا قولهم (تدخل القدر) لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمطفل على الأمر ، مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل ؟ والأصح أن يقال : ولكن نزل القضاء والقدر أو غلب القدر أو نحو ذلك ، ومثل ذلك (تدخلت عناية الله) الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله ، أو اقتضت عناية الله .

42 وسئل : عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم ، وعزيز ونحوهما؟

فأجاب بقوله التسمي بأسماء الله - عز وجل - يكون على وجهين :

الوجه الأول : وهو على قسمين :

القسم الأول : أن يحلى بـ (ال) ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله - عز وجل - (25) كما لو سميت أحدا بالعزيز ، والسيد ، والحكيم ، وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن (ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم .

القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلي بـ (ال) فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكني بها ؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم "إن الله هو الحكيم وإليه الحكم" ثم كناه بأكثر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله - سبحانه وتعالى - فإن أسماء الله - تعالى - أعلام وأوصاف لدلالاتها على المعنى الذي تضمنه الاسم .

الوجه الثاني: أن يتسمى غير محلي بـ (ال) وليس المقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم ومن الأسماء بعض الصحابة حكيم ابن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، "لا تبع ما ليس عندك" وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به .

لكن في مثل (جبار) لا ينبغي أن يتسمى وإن كان لم يلاحظ الصفة وذلك لأنه لا يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو واستكبار على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم .

43. وسئل : عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم ؟

فأجاب بقوله: يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط إلا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط ، ومن أسماء الصحابة الحكم ، وحكيم ابن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر ، أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به ؛ لكون قومه يتحاضرون إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله هو الحكم وإليه الحكم " ثم كناه بأكبر أ ولاده شريح وقال له : " أنت أبو شريح " وذلك لأن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلاً لأسماء الله - سبحانه وتعالى - لأن أسماء الله - عز وجل - ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله - سبحانه وتعالى - وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه ، أما أسماء غيره - سبحانه وتعالى - فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعلام وأوصاف ، وكذلك أسماء كتب الله - عز وجل - فهي أعلام وأوصاف أيضاً .

44. وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟

فأجاب قائلاً: على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله - عز وجل - أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظائره فهذا لا بأس به ، وإن أراد الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه - عز وجل - فإنه هذا فيه شيء من المنة ولا يجوز وقد قال الله - تعالى - : (يَمْزُئُونَ عَلَىٰ لَيْكٍ أَنَّا سَلِمُوا قُلُوبُنَا لَمْ نَكُنْ بِكُمْ بِإِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يُؤْتِي عَمَلَكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة: 127) من أراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تركه .

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع : الحالة الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات .

الحالة الثانية أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظائره على مثل ما كان عليه .

فهاتان الحالتان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة .

الحالة الثالثة: زيد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله - عز وجل - بما هو عليه من الإيمان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية .

الحالة الرابعة: زيد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه .

45. سئل فضيلة الشيخ : عن قول (يا حاج) ، و (السيد فلان) ؟

فأجاب بقوله: (حاج) يعني أد الحج لا شيء فيها . وأما السيد فينظر إن كان صحيحاً أنه ذو سيادة فيقال : هو سيد بدون ال فلا بأس به ، بشرط ألا يكون فاسقاً ولا كافراً ، فإن كان فاسقاً أو كافراً فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافاً إلى قومه ، مثل سيد بني فلان ، أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك .

46. وسئل أيضاً : عن حكم ما د رج على ألسنة بعض الناس من قولهم (حرام عليك أن تفعل كذا وكذا)؟

فأجاب بقوله: الذي وصفه بالتحريم إما أن يكون ما حرم الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع .

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً ؛ لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله - عز وجل - أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضاءه وقد ره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قد رى ويكون شريعياً فيما يتعلق بفعل الله - عز وجل - فإنه يكون تحريماً قد رى ، وما يتعلق بشريعته فإنه يكون تحريماً شريعياً وعلى هذا فينهي هؤلاء عن إطلاق

مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي ، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل هو إلى الله - عز وجل - هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدث ويمنع ما شاء أن يمنعه ، فلمهم أن الذي أرى أنه يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيء صحيحاً . والله الموفق .

47 سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى رقم (6) التحريم يكون قد رباً ويكون شرعياً فنأمل من سيادتكم التكرم ببيان

بعض الأمثلة ؟

فأجاب بقوله: الكرم عما ورد في جوابنا رقم (47) أن التحريم يكون قد رباً ويكون شرعياً وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ما طلبتم : فمن التحريم القدري قوله - تعالى - في موسى : (وحرمنا عليه المراضع من قبل) (27) وقوله - تعالى : (وحرام على قرية أهلكتها أنهم لا يرجعون) (28)

ومن التحريم الشرعي قوله - تعالى - : (حرمت عليكم أمهاتكم) (29) وقوله - تعالى - (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) (30) الآية .

48. وسئل فضيلة الشيخ نسمع ونقرأ كلمة (حرية الفكر) ، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد ، فيما تعليقكم على ذلك ؟

فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يميز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد ، يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر ، لأن كل من اعتقد أن أحداً يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله - عز وجل - يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله .

والأديان ليست أفكاراً ، ولكنها وحي من الله - عز وجل - ينزله على رسله ، ليسير عبادة عليه ، وهذه الكلمة - أعني كلمة - فكر ، التي يقصد بها الدين . يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية ، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد ، وهو أن يقال عن الإسلام : فكر ، والنص رائية فكر ، واليهودية فكر - وأعني بالنص رائية التي يسميها أهلها بالمسيحية - فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أراضية يعتنقها من شاء من الناس ، والواقع أن الأديان السماوية أديان من عند الله - عز وجل - يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد بها عباده ، ولا يجوز أن يطلق عليها (فكر) . وخلاصة الجواب : أن من يعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله - عز وجل - لأن الله - تعالى - يقول : (ومن يتبغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) (31) ويقول : (إن الدين عند الله الإسلام) (32) فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر ككفرنا بخروجنا عن الملة .

49. سئل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا وكذا ؟ أو ما رأي الإسلام ؟

فأجاب بقوله : لا ينبغي أن يقال (ما حكم الإسلام في كذا) أو (ما رأي الإسلام في كذا) فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام ، لكن لو كان الحكم نصاً صريحاً فلا بأس مثل أن يقول : ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول : حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام .

50 سئل فضيلة الشيخ: عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق ؟

فأجاب بقوله: الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق ، وليس فيه عندهم عيب ، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان ، لكنه في العرف قول يعتبر قدحاً في الإنسان ، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عامياً فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحاً فيه ، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب بها العامي ؛ لأن كل شيء يسمى إلى المسلم فهو حرام ، أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطقة ، فإن هذا لا حرج فيه ، لأن الإنسان لا شك أن حيوان باعتبار أنه فيه حياة ، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق . ولهذا قالوا : إن كلمة (حيوان) جنس ، وكلمة (ناطق) فصل ، والجنس يعم المعرف وغيره ، والفصل يميز المعرف عن غيره .

51. سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس: (وخسرت في الحج كذا ، وخسرت في العمرة كذا ، وخسرت في الجهاد

كذا ، وكذا؟

فأجاب قائله: العبارات غير صحيحة ، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة ، بل هو الربح الحقيقي ، وإنما الخسارة ما صرف في

معصية ، أو في ما لا فائدة فيه ، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة .

52. سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان لرجل : (أنت يا فلان خليفة الله في أرضه) ؟

فأجاب بقوله إذا كان ذلك صدقاً بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد ، وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد ، فإن هذا لا بأس به ، ومعنى قولنا (خليفة الله) أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه ، لأن الله - تعالى - استخلفه على الأرض ، والله - سبحانه وتعالى - مستخلفنا في الأرض جميعاً ونأظر ما كنا نعمل ، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله - تعالى - يحتاج إلى أحد يخلفه ، في خلقه ، أو يعينه على تدبير شئوهم ، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ، ويقوم بأعباء ما كلفه الله .

53. سئل فضيلته: يستخدم بضع الناس عبارة (راعني) ويقصدون بها انظرني ، فما صحة هذه الكلمة ؟

فأجاب اقلنا: أعرف أن كلمة : (راعني) يعني من المراءعات أي أنزل لنا في السعر مثلاً ، وأنظر إلى ما أريد ، ووافقتي عليه ، وما أشبه ذلك ، وهذه لا شئ فيها . وأما قول الله - تعالى - : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا) (33) . فهذا كان اليهود يقولون (راعنا) ، من الرعونة فينادون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الدعاء عليه ، فلهذا قال الله لهم : (وقولوا انظرونا) . وأما (راعني) ، ليست مثل (راعنا) ، لأن راعنا منصوبة بالألف وليست بالياء .

54. وسئل حفظه الله ما حكم قول (رب البيت) ؟ (رب المنزل) ؟

فأجابواهم رب البيت ونحوه ينقسم أقساماً أربعة :

القسم الأول أن يكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله - عز وجل - مثل أن يقول (أطعم ربك) فهذا منهي عنه لوجهين :

الوجه الأول : من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب ، لأن الرب من أسمائه - سبحانه - ، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم .

الوجه الثاني: من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالنذل لأنه إذا كان السيد رباً كان العبد مريبواً والأمة مريبوه .

وأما إذا كان في معنى يليق بالله - تعالى - مثل أطلع ربك كان النهي عنه من أجل الوجه الثاني .

القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه ، وربها ، فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه ، مثل أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها ؛ لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله .

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث اللقطة في ضالة الإبل وهو حديث متفق عليه " حتى يجدها ربها " وقال بعض أهل

العلم حديث اللقطة في بهيمة لا تعبد ولا تتذلل كالإنسان ، والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها . قال -

تعالى - (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) (34) وقال في

العباد (وكثير من الناس) (35) ليس جميعهم (وكثير حق عليه العذاب) (36)

القسم الثالث أن تكون الإضافة على ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: (نه ربي أحسن مشاوي)

(37) أي سيدي، وإن المخطوطة هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتف لأن هذا من العبد لسبيده .

القسم الرابع: يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال : هذا رب الغلام فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع كما لو

ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق لملم وكه .

55. سئل فضيلة الشيخ : عن قول ما يقول إن الإنسان يتكون من عنصرين عنصر من التراب وهو الجسد، وعنصر من الله وهو

الروح ؟

فأجاب بقوله : هذا الكلام يحتمل معنيين :

أحدهما أن الروح جزء من الله .

والثاني أن الروح من الله خلقاً .

وأظهرهما أنه أراد أن الروح جزء من الله لأنه لو أراد أن الروح من الله خلقاً لم يكن بينها وبين الجسد فرق إذ الكل من الله - تعالى -

خلقاً وإيجاداً . والجواب على قوله أن نقول لا شك أن الله أضاف روح آدم إليه في قوله - تعالى - : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) (28) أضاف روح عيسى إليه فقال : (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا) (29) وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين) (40) وقوله : (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) (41) . وقوله عن رسوله صالح : (فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها) (42) ولكن المضاف إلى الله نوعان :

أحدهما أن يكون منفصلاً بآئنا عنه ، قائماً بنفسه أو قائماً بغيره ، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين ، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشریف المضاف أو بيان عظمة الله - تعالى - ، لعظم المضاف ، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله - تعالى - ، فلائن ذات الله تعالى واحدة لا يمكن أن تتجزأ أو تنفرق ، وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله فلائن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عن الموصوف ، والعلم ، والقدر ، والقوة ، والسمع ، والبصر ، وغيرها . فإن هذه الصفات صفات لا تباين موصوفها ، ومن هذا النوع إضافة الله - تعالى - روح آدم وعيسى إليه ، وإضافة البيت وما في السموات والأرض إليه ، وإضافة الناقة إليه ، فروح آدم ، وعيسى قائمة بهما ، وليست من ذات الله - تعالى - ، ولا من صفاته قطعاً ، والبيت وما في السموات والأرض ، والناقة أعيان قائمة بنفسها ، وليس من ذات الله ولا من صفاته ، وإذا كان لا يمكن لأحد أن يقول : إن بيت الله ، وناقة الله من ذاته ولا من صفاته ، ولا فرق بينهما إذ الكل بائن منفصل عن الله - عز وجل - وكما أن البيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بدن الحي بإذن الله ، يتوفاها الله حين موتها ، ويمسك التي قضى عليها الموت ، ويتبعها بصر الميت حين قبض ، لكنها جسم من جنس آخر .

النوع الثاني من المضاف إلى الله لا يكون منفصلاً عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية ، كوجهه ، ويده ، سمعه ، وبصره ، واستوائه على عرشه ، ونزوله إلى السماء الدنيا ، ونحو ذلك ، فإضافته إلى الله - تعالى - من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكة ومخالقه .

وقول المتكلم (إن الروح من الله) يحتمل معنى آخر غير ما قلنا : إنه الأظهر ، وهو أن البدن مادته معلومة ، وهي التراب ، أما الروح فمادتها غير معلومة ، وهذا المعنى صحيح . كما قال الله - تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) (43) . - وهذه والله أعلم - من الحكمة في إضافتها إليه أنها أمر لا يمكن أن يصل إليه علم البشر بل هي مما استأثر الله بعلمه كسائر العلوم العظيمة الكثيرة التي لم نؤت منها إلا القليل ، ولا نحيط بشيء من هذا القليل إلا بما شاء الله - تبارك وتعالى - . فسأل الله - تعالى - ، أن يفتح علينا من رحمته وعلمه ما به صلاحنا ، وفلاحنا في الدنيا والآخرة .

66. فضيلة الشيخ : عن المراد بالروح والنفس ؟ والفرق بينهما ؟ .

فأجاب قائل الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء كان ذلك حساً أو معنى ، فالقرآن يسمى روحاً قال الله - تعالى - : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) (44) به حياة القلوب بالعلم والإيمان ، والروح التي يحيى بها البدن تسمى روحاً قال الله - تعالى - : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) (45)

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيراً كما في قوله - تعالى - : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) (46) . وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه ، فيقال جاء فلان نفسه ، فتكون بمعنى الذات ، فهما يفرقان أحياناً ، ويتفقان أحياناً ، بحسب السياق .

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ، ومعنى آخر في سياق ، فالقرية مثلاً تطلق أحياناً على نفس المساكن ، وتطلق أحياناً على الساكن نفسه ففي قوله - تعالى - عن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم (قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية) (47) بالقرية هنا المساكن ، وفي قوله - تعالى - : (وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أم معذبوها عذاباً شديداً) (48) بها المساكن ، وفي قوله - تعالى - : (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) (49) بها المساكن ، وفي قوله : (وأسأل القرية التي كنا فيها) (50) المراد بها المساكن ، فالهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه ، وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز ، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة ، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان ، فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازاً ، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه ، ومن أبين ما يجعل هذا القول صواباً أن من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه فإذا قال : فلان أسد ، صح له نفيه ، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن ، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئاً مما ذكره الله - تعالى - في القرآن الكريم .

57. سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إطلاق لفظ (السيد) على غير الله تعالى ؟ .

فأجاب بقوله إطلاق السيد على غير الله تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز ، وإن كان المقصود به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب أهلاً للإكرام فلا بأس ولكن لا يقول السيد بل يقول سيد ، أو نحو ذلك ، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به .

58. سئل فضيلة الشيخ : من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة ؟ .

فأجاب بقوله لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله - عز وجل - فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد ، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسيادة قد تكون بالنسب ، وقد تكون بالعلم ، وقد تكون بالكرم ، وقد تكون بالشجاعة ، وقد تكون بالملك ، كسيد المملوك وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيداً ، وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته ، كما في قوله - تعالى - : (وألفيا سيدها لدى الباب) (51) .
فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة - رضي الله عنها - أي ذريتها من بنين وبنات ، وكذلك الشريف ، وربما يراد بالشريف من كان هاشمياً وأياً كان الرجل أو المرأة سيداً أو شريفاً فإنه لا يتمتع شريعاً أن يتزوج من غير السيد والشريف ، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان ، وليس هاشمياً ، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشمياً .

59. وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال (انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى " . وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " . وحديث " أنا سيد ولد آدم " ؟ .

فأجاب قائلاً : لا يرتاب عاقل أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله - سبحانه وتعالى - : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (52) ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ، وخيرنا ، وأفضلنا عند الله - سبحانه وتعالى - وأنه المطاع فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ، عليه الصلاة والسلام ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة وما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : (اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد) أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه ، فلا يتبدع في دينه الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم ، علينا .

وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنما في دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، سيد ، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه ، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أنا سيد ولد آدم " والجمع بينه وبين قوله : " السيد الله " أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الأمر وغيره مأمور ، وهو الحاكم وغيره محكوم ، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكيؤشئ محدود ، ومكان محدود ، وعلى قوم دون قوم ، أو نوع من الخلق دون نوع .

60. وسئل فضيلته عن هذه العبارة (السيدة عائشة - رضي الله عنها -) ؟ .

فأجاب قائلاً : لا شك أن عائشة - رضي الله عنها - من سيدات نساء الأمة ، ولكن إطلاق (السيدة) على المرأة و(السيدات) على النساء هذه الكلمة متلفاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيادة وإن كانت من أوضاع النساء ، لأنهم يسودون النساء أي

يجعلونهم سيدات مطلقا ، والحقيقة أن المرأة امرأة ، وأن الرجل رجل ، وتسميه المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح ، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة ، ولكن ليس مقتضى ذلك إننا نسمي كل امرأة سيدة .

كما أن التعبير بالسيدة عائشة ، والسيدة خديجة ، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة ، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحو ذلك .

61. سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله ، صلى الله عليه وسلم " أنا سيد ولد آدم " وقوله : " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ .
فأجاب بقوله : اختلف على ذلك في أقوال :

القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب ، والإباحة على سبيل الجواز ، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز .
القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التد رج إلى الغلو ، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور .
القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك (سيدي أو سيدنا) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك ، ولأن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسبد له وإذلال نفسه له ، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل (قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي) ؟
لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه (سيدي) أمر معلوم لا غضاضة فيه ، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك ، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخضوع المتكلم ، أما إذا لم يكن أهلا ، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض عنه أعلى منه مرتبة أو جاهلا وقد جاء في الحديث : " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله " .
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو خضوع المتكلم .

62. سئل فضيلة الشيخ: عن قول: (شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا)، و(شاءت الأقدار كذا وكذا)؟ .
فأجاب قائلا: (شاءت الأقدار)، و(شاءت الظروف) ألفاظ منكورة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأ زمان ، والزمن لا مشيئة له ، وإنما الذي يشاء هو الله ، عز وجل ، نعم لو قال الإنسان : (اقتضى قدر الله كذا وكذا) . فلا بأس به . أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة ، ولا إرادة للوصف ، إنما الإرادة للموصوف .

63. سئل فضيلته : عن حكم قول (و شاءت قدرة الله) و (شاء القدر) ؟ .
فأجاب بقوله : لا يصح أن نقول (شاءت قدرة الله) لأن المشيئة إرادة ، والقدرة معنى ، والمعنى لا إرادة له ، وإنما الإرادة للمريد ، والمشيئة لمن يشاء ، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما نقول : هذا خلق الله أي مخلوقه . وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز ومثال ذلك قولهم (شاء القدر كذا وكذا) هذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويات ولا مشيئة لهما ، إنما المشيئة لمن هو قادر ومن مقدر . والله أعلم .

64. سئل فضيلته : هل يجوز إطلاق (شهيد) على شخص بعينه فيقال الشهيد فلان ؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ، لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق ، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونها شهيدا ، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة ، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مكلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتبع دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " - يكلم : يعني يجرح - فإن بعض الناس قد يكون ظاهرا أنه يقتال لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله ، وهذا باب البخاري - رحمه الله - على هذه المسألة في صحيحه فقال (باب لا يقال فلان شهيد) لأن مدار الشهادة على القلب ، ولا يعلم ما في القلب إلا الله - عز وجل - فأمر النية أمر عظيم ، وكمن من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ،

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " والله أعلم.

65. سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول فلان شهيد ؟ .

فأجاب بقوله : الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين :

أحدهما : أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك ، فهذا جائز كما جاءت به النصوص ، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونعني بقولنا - جائز - أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد ، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا بقوله : (باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في معا زيكم فلان شهيد ، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أقر رحالته ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر (أ . ه . كلامه .

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم له ، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ذلك : " مثل المجاهد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله " . وقال : " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يشعب دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . رواهما البخاري من حديث أبي هريرة . ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن . والرجاء مرتبة بين المرتبتين ، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه ، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص ، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - . وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق ، وهذا كاف في منقبته ، وعلمه عند خالقه - سبحانه وتعالى - .

66. سئل فضيلة الشيخ : عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز ؟ .

فأجاب بقوله : لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أن يوصف به شخص ، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل .

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به .

67. وسئل ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة (صدقة) ؟ .

فأجاب بقولنا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله لكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص .

والمصادفة والصدقة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو - سبحانه وتعالى - لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدقة أبدا ، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت تتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدقة ، ولا حرج فيه ، أما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع لا يجوز .

68. فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بـ (عباد الشمس) لأنه يستقبل الشمس عند الشروق وعند الغروب ؟ .

فأجاب بقوله لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس ، إنما تعبد الله - عز وجل - كما قال الله - تعالى - : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْوَاقِبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴿٦٣﴾ يقال عبادة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ، ونحو ذلك من العبادات .

69.سئل فضيلة الشيخ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث ؟ .

فأجاب قائلا: التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله - عز وجل - فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم حارث وكلكم همام " فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر ، ولهذا لو سمي رجلا بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله - سبحانه وتعالى - أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " وما أشتهر عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا اللفظ وإنما ورد " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " . أما قول السائل في سؤاله (مع أن الله هو الحارث) فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ ، وإنما يوصف - عز وجل - بأنه الزارع لا يسمى به كما في قوله - تعالى - : (أفأرأيتم ما تحرثون . أنتم تزرعونه آمن نحن الزارعون) (54)

70.سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة:(العصمة لله وحده) ، مع أن العصمة لا بد فيها من عاصم ؟ .

فأجاب قائلا: العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله - عز وجل - وحكمه كله صواب ، وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة ، لكن لفظها مستنكر ومستكره ، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله - عز وجل - والله - سبحانه وتعالى - هو الخالق ، وما سواه مخلوق ، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير ، بل يقول الصواب في كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

71.وسئل فضيلة الشيخ: عن عبارة : (قال الله ولا فالك) ؟ .

فأجاب قائلا: هذا التعبير صحيح ، لأن المراد الفأل الذي هو من الله ، وهو أني أتفاءل بما قلت ، هذا هو معنى العبارة ، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله - سبحانه وتعالى - دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاء من كلامه .

72.سئل فضيلة الشيخ: عن مصطلح (فكر إسلامي) و (مفكر إسلامي) ؟ .

فأجاب قائلا: كلمة (فكر إسلامي) من الألفاظ التي يحذر عنها ، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبادة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر . أما (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكرا .

73.سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى رقم (72) أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا ، بينما قلتم أن إطلاق كلمة (المفكر الإسلامي) تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس ، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي) يقولون أننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح (الفكر الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو الدليل ؟ .

فأجاب قائلا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (إنما أقضي نحو ما أسمع) ونحن لا نحكم على الأثر إلا بما يظهر منهم فإذا قيل (الفكر الإسلامي) فهذا يعني أن الإسلام فكر ، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل (فكر الرجل الإسلامي) أو (الفكر الإسلامي) وبدلا من أن نقول (الفكر الإسلامي) نقول (الحكم الإسلامي) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال - تعالى - : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) (55) .

74.سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب : (فلان بعيد عن الهداية ، أو عن الجنة ، أو عن مغفرة الله) فما حكم ذلك ؟ .

فأجاب بقوله لا يجوز لأنه من باب التألي على الله - عز وجل - وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان مسرفاً على نفسه ، وكان يمر به رجل آخر فيقول : والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله - عز وجل - " من ذا الذي يتألى أن لا أغفر لفلان قد غفرت له ، وأحبطت عملك " . ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله - عز وجل - ، كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغاً عظيماً ، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله - عز وجل - ، والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله ، حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل .

75. **سئل فضيلته : عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا : " فلان ربنا افتكره " ؟ .**

فأجاب فضيلته بقوله : كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر ، لأنه يقتضي أن الله - عز وجل - ينسى ، والله - سبحانه وتعالى - لا ينسى ، كما قال موسى ، عليه الصلاة والسلام ، لما سأله فرعون : (فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) (56) فإذا كان هذا هو قصد الجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر . أما إذا كان جاهلاً ولا يدري ويريد بقوله : (أن الله افتكره) يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر ، لكن يجب أن يظهر لسانه عن هذا الكلام ، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين - عز وجل - ويجب بقوله : (توفاه الله أو نحو ذلك) .

76. **سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بقاضي القضاة ؟ .**

فأجاب قائلا : قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله - عز وجل - فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله - عز وجل - فيما لا يستحقه إلا الله - عز وجل - ، وهو القاضي فوق كل قاضٍ والحكم وإليه يرجع الحكم كله ، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز ، لكن الأفضل أن لا يفعل ، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله ، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد ، فلا يكون فيه مشا ركة لله - عز وجل - وذلك مثل قاضي قضاة العراق ، أو قاضي قضاة الشام ، أو قاضي قضاة عصره .

وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزاً ، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل : عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جواز هذا والأولى التذرع عنه . وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للما دح : " قطعت عنق صاحبك " .

77. **وسئل فضيلة الشيخ : عن تقسيم الدين إلى قشور ولب ، (مثل اللحية) ؟ .**

فأجاب فضيلته بقوله : تقسيم الدين إلى قشور ولب ، وباطل ، الدين كله لب ، وكله نافع للعبد ، وكله يقربه لله - عز وجل - وكله يثاب عليه المرء ، وكله ينتفع به المرء ، بزيادة إيمانه وإحباته له - عز وجل - حتى المسائل المتعلقة باللبس والهيئات ، وما أشبهها ، كلها إذا فعلها الإنسان تقرباً إلى الله - عز وجل - واتباعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يثاب على ذلك ، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها ، بل ترمي ، وليس في الدين الإسلامي والشرعية الإسلامية ما هذا شأنه ، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا اخلص النية لله ، وأحسن في اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الذين يروجون هذه المقالة ، أن يفكروا في الأمر تفكيراً جدياً ، حتى يعرفوا الحق والصواب ، ثم عليهم أن يتبعوه ، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات ، صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة ، كأركان الإسلام الخمسة ، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقوله : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام " . وفيه أشياء دون ذلك ، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان ، بل يرميها ويطرحها .

وأما بالنسبة لمسألة اللحية : فلا ريب أن إعفاءها عبادة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ، بامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، بل إنها من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين ، كما قال الله - تعالى - عن هارون : إنه قال لموسى : (يَا ابْنَ أُمِّ لَآ تَأْخُذْ بِمِلْحِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي) (57) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها ، فإعفاؤها من العبادة ، وليس من العادة ، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه .

78.سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة (كل عام وانتم بخير) ؟ .

فأجاب بقوله: قول (كل عام وأنتم بخير) جائز إذا قصد به الدعاء بالخير .

79.سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لعن الشيطان ؟ .

فأجاب بقوله: للإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان ، وإنما أمر بالاستعاذة منه كما قال الله - تعالى - : (وإما يذغبنك من الشيطان ن زغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم) (58) وقال تعالى في سورة فصلت : (وإما يذغبنك من الشيطان ن زغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) (59) .

80 وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان متسخطاً : (لو إني فعلت كذا لكان كذا) ، أو يقول (لعنه الله على المرض الذي أعاقني) ؟ .

فأجاب بقوله: قال : (لو فعلت كذا لكان كذا) ندما وسخطاً على القدر ، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) . وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور ، فإنه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله - عز وجل - فهذا من أعظم القبائح - والعياذ بالله - لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله - تعالى - بمذلة سب الله - سبحانه وتعالى - فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله ، وأن يرجع إلى دينه ، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله ، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده ، وما ظلمه الله ، ولكن كان هو الظالم لنفسه .

81 وسئل: عن قول (لك الله) ؟ .

فأجاب بقوله : لفظ (لك الله) الظاهر أنه من جنس (لله د رك) وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز ، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم ، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل .

82.سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة لم تسمح لي الظروف ؟ أو لم يسمح لي الوقت ؟ .

فأجاب قائلاً: إن كان القصد أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به ، وإن كان القصد أن الوقت تأثيراً فلا يجوز .

83.سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال لو ؟ .

فأجاب بقوله : استعمال (لو) فيه تفصيل على الوجوه التالية :

الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول الإنسان لشخص لو زرتي لأكرمك ، أو لو علمت بك لجئت إليك .

الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها خيراً فهو مأجور بنيتها ، وإن تمنى بها سؤياً ذلك فهو بحسبه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير و رجل آخر ليس عنده مال ، قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما في الآخر سواء " والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر : لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما في الوزر سواء " فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيراً فهي خير ، وإن تمنى سؤياً ذلك فله ما تمنى .

الوجه الثالث: يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها ، لأنها لا تفيد شيئاً وإنما تفتح الأحران والندم وفي هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان " . وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة (لو) في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن ، ولهذا نحى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزوناً ومهموماً بل يريد منه

أن يكون منشرج الصدر وأن يكون مسرورا طليق الوجه، ونبه الله المؤمنين النقطة بقوله: (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلاً. بلذن الله) (60) وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أُرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، وأن يستعيز بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وألا يحدث بها أحداً لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: " فإن ذلك لا يضره ". والمهم أن الشرع يجب من المرء أن يكون دائماً في سرور، ودائماً في فرح ليكون متقبلاً لما يأتيه من أوامر الشرع، لأن الرجل إذا كان في ندم ووهم وفي غم وحزن لا شك أنه يضيق ذرعاً بما يلقي عليه من أمور الشرع وغيرها، ولهذا يقول الله - تعالى - لرسوله دائماً: (ولا تحزن علىهم ولا تليقهم ولا تليقهم) (62) وهذه النقطة بالذات تجد بعض الفيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم، حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم أنه لا يضرهم من خالفهم .

84سئل فضيلة الشيخ: عن العبارة (لولا الله وفلان) ؟ .

فأجاب قائلان غير الله بالله في الأمور القدريّة بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز، ففي المشيئة مثلاً لا يجوز أن تقول (ما شاء الله وشئت) لأن هذا قرن لمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك، لكن لا بد أن تأتي بـ (ثم) فتقول (ما شاء الله ثم شئت) كذلك أيضاً إضافة الشيء إلى سببه مقروناً بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول (لولا الله وفلان أنقذني لغرقت) فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساوياً لخالق السبب، وهذا نوع من الشرك، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول (لولا فلان لغرقت) إذا كان السبب صحيحاً وواقعاً ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال: (ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) فلم يقل لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز وإن لم يذكر معه الله - جل وعلا -، وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التسوية (ثم) وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية (الواو) حرام ونوع من الشرك، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمايم وما أشبهها بإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سبباً نوعاً من الإشرار به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سبباً والله - تعالى - لم يجعله فلذلك صار نوعاً من الشرك بهذا الاعتبار .

85سئل فضيلة الشيخ: عن قولهم (المادة لا تفي ولا تزول ولم تخلق من عدم) ؟ .

فأجاب قائلان بأن المادة لا تفي وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن، فكل شيء في السموات والأرض سوى الله فهو مخلوق من عدم كما قال - تعالى - : (الله خالق كل شيء) (3). وليس هناك شيء أنزلي أبدي سوى الله . وأما كونها لا تفي فإن معنى بذلك أن كل شيء لا يفي لذاته فهذا أيضاً خطأ وليس بصواب؛ لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء، وإن أراد به أن من مخلوقات الله ما لا يفي بإرادة الله فهذا حق، فالجنة لا تفي وما فيها من نعيم لا يفي، وأهل الجنة لا يفنون، وأهل النار لا يفنون . لكن هذه الكلمة المطلقة (المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء) هذه على إطلاقها الكلمة إلحادية فتقول المادة مخلوقة من عدم، وكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم . أما مسألة الفناء تقدم التفصيل فيها . والله الموفق .

86سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول (شاءت قدرة الله) ، وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذات الله ؟ .

فأجاب قائلان أن نقول (شاءت قدرة الله)؛ لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له وإنما إرادة للمريد، والمشيئة للشائي ولكننا نقول: اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله كما نقول هذا خلق الله، وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز .

وأما قول السائلين الصفة تتبع الموصوف (فتقول: نعم، وكونها تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيء يستقل به الموصوف، وهي داخلة على لسان كثير من الناس، يقول شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز؛ لأن القدر

والقدرة أم ران معنويان ولا مشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.

87.سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة : (ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا) ؟ .

فأجاب قائله النص : (ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا) ، ويعنون ما توقعوا وما ظننت أن يكون هكذا ، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لجزءه عنه مثلاً ، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهنه هذا الأمر ، هذا هو المراد بهذا التعبير ، فالمعنى أذن صحيح لكن اللفظ فيها إيهام ، وعلى هذا يكون تنجب هذا اللفظ أحسن لأنه موهوم ، ولكن التحريم صعب أن نقول حرام مع وضوح المعنى أنه لا يقصد به إلا ذلك .

88.سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة : (من المتوفي) بالباء ؟ .

فأجاب بقوله أحسن أن يقال من المتوفي وإذا قال من المتوفي ؟ فلها معنى في اللغة العربية ، لأن هذا الرجل توفي حياته وأنها .

89.سئل فضيلة الشيخ : عن قول (إن فلان له المثل الأعلى) ؟ .

فأجاب بقوله بهذا لا يجوز على سبيل الإطلاق ، إلا لله - سبحانه وتعالى - ، فهو الذي له المثل الأعلى ، وإما إذا قال : (فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا) وقيد فهذا لا بأس به .

90.سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قولهم (دفن في مشواه الأخير) ؟ .

فأجاب قائله : (دفن في مشواه الأخير) حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في مشواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له ، وهذا يتضمن إنكار البعث ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء ، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، فالقبر آخر شيء عندهم ، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع إعرابي رجلاً يقرأ قوله - تعالى : (أَلَمْ نَكُنْ لَهُ آيَةً أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ مِّنْ آلِهِمْ) المصباح (64) وقال : " والله ما الزائر بمقيم " لأن الذي يزور يمشی فلا بد من بعث وهذا صحيح : لهذا يجب تنجب هذه العبارة ولا يقال عن القبر أنه المثلوى الأخير ، لأن المثلوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة .

91.سئل عن قول : (مسيحي ، مصباح) ؟ .

فأجاب قائله : الأولى أن يقال للمسجد والمصحف بلفظ التكبير لا التصغير ، لأنه قد يوهوم الاستهانة به .

92.سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق المسيحية على النصرانية ؟ والمسيحي على النصراني ؟ .

فأجاب بقوله : لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتساباً غير صحيح لأنه لو كان صحيحاً لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، لأن الله - تعالى - قال : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ آيَاتِهِ وَمُؤْتِيًا بِبُرْهُنٍ مِنِّي بِأَنِّي مَعِي دُفْعًا فَلَئِمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) (55) يبشروهم بالمسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلاً ، فضلاً عن أن تكون صدرة من عند أحد الرسل الكرام أو الوعاظ العزم عيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام ، وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بنى إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وقوله : (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبین) وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم كفروا به وقالوا هذا ساحر مبین ، فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا إنهم مسيحيون ، إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله - تعالى - (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) (97) وأخذتم علمي ذكركم إصري قائلوا أقروا قائلوا فآشهدوا وأذنا معكم من الشاهدين (97) والذي جاء مصداقاً لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ، لقوله - تعالى - : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)

ولا تتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (68) .

وخلاصة القول نسبة النصا رى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذبها الواقع ، لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، وكفروهم به كفر بعيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام.

93. مثل فضيلة الشيخ : عن حكم قول (فلان المغفور له) و (فلان المرحوم) ؟ .

فأجاب بقولن النلس ينكر قول القائل (فلان المغفور له ، وفلان المرحوم) ويقولون : إننا لآ نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور لهم أو ليس منهم ؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا أن هذا الميت قد رحم أو غفر له ، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم ، أو غفر له بدون علم قال الله - تعالى - : (ولا تقف ما ليس لك به علم) (9) لكن النلس لا يريدون بذلك الأخبار قطعا ، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد ، المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا يريدون بهذا الجزم أو الأخبار بأنهم مرحومون ، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله - تعالى - قد رحمهم والرجاء ، وفرق بين الدعاء والخبر ، ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله ، فلان غفر الله له ، فلان عفا الله عنه ، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا (فلان المرحوم) و (فلان رحمه الله) لأن جملة (رحمه الله) جملة خبرية ، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية ، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع (فلان المرحوم) يجب أن يمنع (فلان رحمه الله) .

على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا (فلان المرحوم ، وفلان المغفور له) وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحم ، وإن الله قد غفر له ، ولكننا نسأل الله ونرجوه فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الأخبار ، وفرق بين هذا وهذا .

94. مثل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة (المكتوب على الجبين لا بد تراه العين) ؟ .

فأجاب بقوله هذا و ردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان ، لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة ، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله ، وعمله ، ورزقه ، وشقي أم سعيد .

95. مثل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا (يا مولاي) ؟ .

فأجاب بقوله :الولاية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة ، وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله - تعالى - : (ثم ردا إلى الله مولاهم الحق إلا له الحكم وهو أسد ر الحاسين) (70) له سبحانه الولاية على هؤلاء المفتين ، وهذه ولاية عامة ، وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله - تعالى - : (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (71) وقال الله - تعالى - : (إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) (72) وهذه ولاية خاصة .

القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة ، فهذه تكون لغير الله ولها في اللغة معاني كثيرة منها الناصر ، والمتولي للأمر ، والسيد ، قال الله - تعالى - : (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) (73) قال ، صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه فعلي مولاه) وقال صلى الله عليه وسلم : (إنما الولاء لمن أعتق) . وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك : مولاي بمعنى سيدي ما لم يخشى من ذلك محذور .

96. وسئل فضيلة الشيخ : يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو للأداب الإسلامية بقوله (الناس يفعلون كذا) ؟ .

فأجاب بقوله هذا ليس بحجة لقوله - تعالى - : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (74) ولقوله (وما أكثر النلس ولو حرصت بمؤمنين) (75) والحجة فيما قاله الله و رسوله ، صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح .

97. وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لضيغه : (وجه الله إلا أن تأكل) ؟ .

فأجاب بقوله لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله - عز وجل - إلى أحد من الخلق ، فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع إلى خلقه وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له ، فكيف يصح أن يجعل الله - تعالى - شافعا عند أحد ؟ ! .

98. سئل الشيخ: عن قولهم (هذا نبوء محمود) ؟ .

فأجاب بقوله لا يجوز وهو يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله - عز وجل - : (من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر ي مؤمن بالكوكب) .
والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تذم ، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله - تعالى - وهو الذي له الحمد أ ولاً وآخرراً وله الحمد على كل حال .

99. وسئل فضيلة الشيخ : - حفظه الله - : عن قول (لا حول الله) ؟ .

فأجاب قائل (لا حول الله) ، ما سمعت أحدا يقولها وكأنهم يريدون (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، فيكون الخطأ فيها في التعبير ، والواجب أن تعدل على الوجه الذي يرد بها ، فيقال : (لا حول ولا قوة إلا بالله) .

100. سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في هذه العبارة (لا سمح الله) ؟ .

فأجاب قائلا : أكرهه أن يقول القائل (لا سمح الله) لأن قوله (لا سمح الله) ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول (لا سمح الله) والله - عز وجل - كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا مكر له) . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا يقول أحدكم اللهم أغفر إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكر له ، ولا يتعاضمه شيء أعطاه) والأولى أن يقول : (لا قدر الله) بدلا من قوله : (لا سمح الله) لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله - تعالى - .

101. سئل فضيلة الشيخ غفر الله له : ما حكم قول (لا قدر الله) ؟ .

فأجاب بقوله (لا قدر الله) معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك ، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز ، وقول (لا قدر الله) ليس معناه نفى أن يقدر الله ذلك ، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء ، لكنه نفى بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك ، فكأنه حين يقول (لا قدر الله) أي أسأل الله أن لا يقدره ، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة .

102. سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص (يا أيتها النفس المطمئنة أ رجعي إلى ربك راضية مرضية) ؟ .

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه ، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف .

103. سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في قول بعض الناس (يا هادي ، يا دليل) ؟ .

فأجاب بقوله (يا هادي ، يا دليل) لا أعلمهما من أسماء الله ، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كما يقول اللهم يا مجري السحاب ، يا منزل الكتاب وما أشبه ذلك ، فإن الله يهدي من يشاء (والدليل) هنا بمعنى الهادي .

104. وسئل غفر الله له : عن قول بعض الناس (يعلم الله كذا وكذا) ؟ .

فأجاب بقوله (يعلم الله) هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خا رجاً عن الملة ، فإن قلت (يعلم أي ما فعلت هذا) وأنت فاعله فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر ، (يعلم الله أي ما زرت فلانا) وأنت زائر صار الله لا يعلم بما يقع ، ومعلوم أنا من نفى عن الله العلم فقد كفر ، ولهذا قال الشافعي - رحمه الله في القدرية قال : (جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفر ، وإن أقروا خصموا) أ . هـ . والحاصل أن قول القائل (يعلم الله) إذا قالها والأمر على خلاف مع قال فإن ذلك خطير جدا وهو حرام بلا شك . أما إذا كان مصيبا ، والأمر على وفق مع قال فلا بأس بذلك ، لأنه صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم كما قالت الرسل في سورة يس : (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) (76)

105. وسئل فضيلة الشيخ عن قول : (على هواك) وقول بعض الناس في مثل مشهور : (العين وما ترى والنفس ما تشتهي

(؟ .

فأجاب بقوله هذه الألفاظ ليس فيها بأس إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشريعة ، فليس الإنسان على هواه في كل شيء تراه ، اللهم

أن هذه العبارة حيث هي لا بأس بها لكنها مقيدة بما لا يخالف الشرع .

تم بحمد الله - تعالى - وشكروه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين ومن
تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين

-
- (1) سورة التوبة الآية (1)
 - (2) سورة النمل ، الآية (23)
 - (3) سورة الرحمن ، الآيات (26 - 27) .
 - (4) سورة الأنبياء ، الآية (34) .
 - (5) سورة النساء ، الآية (86) .
 - (6) سورة التوبة ، الآية (6) .
 - (7) سورة طه ، الآية (5)
 - (8) سورة الأعراف ، الآية (33) .
 - (9) سورة الإسراء ، الآية (36) .
 - (10) سورة النساء ، الآية (113) .
 - (11) سورة التوبة ، الآية (105)
 - (12) سورة الحج ، الآية (18)
 - (13) سورة البقرة ، الآية (20) .
 - (14) سورة البقرة ، الآية (106) .
 - (15) سورة البقرة ، الآية (107) .
 - (16) سورة المائدة ، الآية (17) .
 - (17) سورة الشورى ، الآية (29) .
 - (18) سورة المجاثية ، الآيات (25 ، 26) .
 - (19) سورة التغابن ، الآيات (7 - 9) .
 - (20) سورة الفتح الآية (27) .
 - (21) سورة النساء الآية (86) .
 - (22) سورة لقمان الآية (14) .
 - (23) سورة آل عمران ، الآية (26)
 - (24) سورة الأنعام الآية (92)
 - (25) راجع الفتوى رقم (103) حيث أنه يشترط أن يلاحظ معنى الصفة
 - (26) سورة الحجرات ، الآية (17) .
 - (27) سورة القصص ، الآية (12) .
 - (28) سورة الأنبياء ، الآية (95) .
 - (29) سورة النساء ، الآية (23) .
 - (30) سورة الأنعام ، الآية (145) .
 - (31) سورة آل عمران الآية (19) .
 - (32) سورة آل عمران ، الآية (85) .
 - (33) سورة البقرة، الآية (104) .
 - (34) سورة الحج ، الآية (18) .
 - (35) سورة الحج ، الآية (18) .
 - (36) سورة الحج ، الآية (18) .
 - (37) سورة يوسف ، الآية (23) .
 - (38) سورة الحجر ، الآية (29) .
 - (39) سورة التحريم ، الآية (12) .
 - (40) سورة الحج ، الآية (26) .
 - (41) سورة المجاثية ، الآية (13) .
 - (42) سورة الشمس ، الآية (13)

- (43) سورة الإسراء ، الآية (85) .
 (44) سورة الشورى ، الآية (52) .
 (45) سورة الإسراء الآية (85) .
 (46) سورة الزمر ، الآية (42) .
 (47) سورة العنكبوت ، الآية (31) .
 (48) سورة الإسراء ، الآية (58) .
 (49) سورة البقرة ، الآية (259) .
 (50) سورة يوسف ، الآية (82) .
 (51) سورة يوسف ، الآية (25) .
 (52) سورة النساء ، الآية (80) .
 (53) سورة الحج ، الآية (18) .
 (54) سورة الواقعة ، الآيتان (63 – 64) .
 (55) سورة الأنعام ، الآية (115) .
 (56) سورة طه ، الآيتان (51 – 52) .
 (57) سورة طه الآية (94) .
 (58) سورة الأعراف ، الآية (200) .
 (59) سورة فصلت ، الآية (36) .
 (60) سورة المجادلة ، الآية (10) .
 (61) سورة النحل ، الآية (127) .
 (62) سورة الشعراء ، الآية (3) .
 (63) سورة الزمر ، الآية (62) .
 (64) سورة التكاثر ، الآية (1) .
 (65) سورة الصف ، الآية (6) .
 (66) سورة آل عمران ، الآية (81) .
 (67) سورة آل عمران ، الآية (81) .
 (68) سورة المائدة ، الآية (48) .
 (69) سورة الإسراء ، الآية (36) .
 (70) سورة الأنعام ، الآية (62) .
 (71) سورة محمد ، الآية (11) .
 (72) سورة يونس ، الآية (62 – 63) .
 (73) سورة التحريم ، الآية (4) .
 (74) سورة الأنعام ، الآية (116) .
 (75) سورة يوسف ، الآية (103) .
 (76) سورة يس ، الآية (16) .

تاريخ التحديث : Aug 9, 2004

حقوق النشر والطبع © 1425 هـ - 2004 م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
 Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
info2@binothaimeen.com

